

श्रीहरिः ।

२ द्वाद्वैतसिद्धान्तसार ।

कर्त्ता

गोस्वामिभूषणश्री १०८ श्रीगोकुलनाथ-
महाराजनिदेशवर्ती
भट्टश्रीरमानाथशर्मा

वल्लभाब्दः ४३८.

स. १९१६.

स्थान—

बडा मन्दिर,—

खंवरई.

निर्मञ्छन ॥)

જાણવા લાયક બે ચાર વાતો ! ! !

- ૧ પ્રભુના અનુગ્રહને પુષ્ટિ કહે છે.
- ૨ મિશ્ર અને શુદ્ધ ભેદથી પુષ્ટિ બે પ્રકારની છે.
- ૩ પુષ્ટિથીજ જીવની પ્રભુમાં ભક્તિ થાય છે.
- ૪ આ કારણકાર્યના એક્યને લઈનેજ ક્યાંય ક્યાંય ભક્તિને પુષ્ટિ આ નામથી કહી છે.
- ૫ જ્યાં વેદોક્તસાધનોંથી પ્રભુમાં ભક્તિ થાય તેને મર્યાદાભક્તિ કહે છે.
- ૬ અને જ્યાં કેવલ અનુગ્રહથી પ્રભુપ્રેમ પ્રાપ્ત થાય તેને પુષ્ટિભક્તિ કહે છે.
- ૭ મિશ્રપુષ્ટિમાંજ પુષ્ટિપુષ્ટિભક્તિપણ છે.
- ૮ અર્જુનાદિક મિશ્રના અને વ્રજભક્ત શુદ્ધ પુષ્ટિના અધિકારી છે.
- ૯ સર્વત્ર હરિના સાક્ષાત્કારને સર્વાત્મભાવ કહે છે.
- ૧૦ મર્યાદા અને પુષ્ટિ બન્નેની પરિપાક અવસ્થામાં સર્વાત્મભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. કિન્તુ કંઈક ભેદ રહે છે.

મટ્ટ શ્રીરમાનાથ શર્મા.

Published by Pandit Ramanath Shastri, Third
Bhoiwada, Badamandir, Bhuleshwar, Bombay.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge at the "Nirnaya-
sagar" Press, 23, Kolbhat Lane, Bombay.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાખિત વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૬૭૨૭

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ રૂઢિપદ્યોન શિષ્યાંત સાર

વિષય કૃદ, ૧૯૫૨

॥ श्रीहरिः ॥

शुद्धाद्वैतसिद्धान्तसार ।

आकाशे मुदिरावलीव दिवसे संध्यात्रयीवांशुम-
द्धान्नीवेन्दुगमस्तयः सलिलधौ तुङ्गास्तरङ्गा इव ।
यस्मिन्विश्वमुदेति यत्र रमते यत्रैति चाऽस्तं पुन-
स्तस्मै सान्द्रपयोदनीलमहसे कस्मैचिदास्तां नतिः ॥

आसेतोराहिमाद्रेरखिलधरणिभृन्मौलिविन्यस्तपादो
लोकैरावद्बहस्तैरवनततनुभिर्वाङ्मयैः स्तूयमानः ।
पुण्यामालोकलक्ष्मीं पथि पथि वितरन्मूकयन्मूकपङ्की-
राशाध्वान्तं विभिन्दन्नुदयति भगवान् बल्लभो लोकबन्धुः ॥

स्वयम्

પુરુષાર્થ ।

મનુષ્ય જેને ઇચ્છે તેનું નામ પુરુષાર્થ છે. અને તે પુરુષાર્થ સાક્ષાત્ તથા પરમ્પરાથી ચાર પ્રકારનો છે. દુઃખનો એકદમ નાશ તેનું નામ મોક્ષ છે. અને નિત્ય, અગણિત, અને નિર્દુઃખ સુખપ્રાપ્તિનું નામ આનન્દની પ્રાપ્તિ અથવા ભગવત્પ્રાપ્તિ કહેવાય છે. દુઃખ ભાવ અને સુખની પ્રાપ્તિ આ બે વસ્તુને બધા જીવો ઇચ્છે છે, આ હેતુથી આ બે સાક્ષાત્પુરુષાર્થ છે. ધર્મ કરવાથી દુઃખ સમગ્ર દૂર થઈ જાય છે, આ કારણથી તે ધર્મ પણ પુરુષાર્થમાં ગણેલો છે, માટે ધર્મ તે પણ પુરુષાર્થ છે. ધર્મ અને કર્મ ઘણાં પ્રકારના છે, આ વાત જુદી છે. પરંતુ ધર્મ, પુરુષાર્થ છે તે સર્વ પ્રસિદ્ધ છે. અર્થ, એટલે પૈસા વિના ધર્મ થઈ શકતો નથી, અને અર્થ પણ પુરુષને અપેક્ષિત

છે, આથી ^૧અર્થ પણ પુરૂષાર્થ છે. પરન્તુ ધર્મ તથા અર્થ આ બે પરમ્પરાથી પુરૂષાર્થરૂપ છે. અને ^૨દુઃખાભાવ અને આનન્દ પ્રાપ્તિ આ બે સાક્ષાત્ પુરૂષાર્થ છે. સુખની પ્રાપ્તિ પણ ઘણા પ્રકારની છે. પરન્તુ તેમાં મુખ્ય રીતે બેવા જાયે તો બે પ્રકારની છે. એક તો દુઃખથી મિશ્ર સુખની પ્રાપ્તિ, અને જેમાં બીલકુલ દુઃખનો સ્પર્શજ ન હોય તે બીજી સુખની પ્રાપ્તિ. ત્રણ લોકમાં જેટલું સુખ છે તે બધું દુઃખ-મિશ્રિત છે. અને તે સુખ અનિત્ય છે. આથી તેને લૌકિક સુખ અથવા તો કામ કહે છે. અને જેમાં દુઃખનો બીલકુલ લેશ પણ નથી તેનેજ નિત્યસુખ, નિરતિશયસુખ, અગણિતસુખ, અલૌકિકસુખ કહે છે. અથવા તો તે અલૌકિકાનન્દથી ઓળખાય છે. તેમજ તે અલ્પાકિક આનન્દાનુભવનેજ ભગવાન્ કહે છે.

ભગવાન્, બ્રહ્મ, અથવા તો પરમાત્મા.

ગ્રાહકની જે સ્પુર્તિમાં અથવા તો અનુભવમાં, ^૩આનન્દની માત્રા અતિવિશેષ હોય, તેનેજ એટલે તે આનન્દાનુભવને ભગવાન્ કહે છે. ભગવાનથી ભગવાનનાં રૂપ અથવા આકારાદિ બુદ્ધાં નથીજ. પરંતુ ધર્માત્મક આનન્દજ ભગવાનના

૧ પશુ-પુત્ર-સ્ત્રી, ધન, આદિ પદાર્થ અર્થ શબ્દથી કહેવાય છે.

૨ દુઃખાભાવઃ સુખં ચેતિ પુરુષાર્થદ્વયં મતં । મોક્ષઃ કામઃ, ત-યોરજ્ઞં ધર્મો હ્યર્થેન સાધિતઃ ॥ તત્ત્વાર્થદીપઃ ।

૩ વદન્તિ તત્ત્વવિદસ્તત્ત્વં યજ્ઞાનમદ્વયમ્ । બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ શબ્દ્યતે । इति श्रीमद्भागवतम् । “આનન્દમાત્રમવિકાર-મનન્યદન્યત્” । શ્રીમા ૦ । “આનન્દં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ ન વિભેતિ કદાચન” । તૈત્તિરીયોપનિષદ્ । “યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ” । તૈત્તિરીયોપનિષદ્ । “સત્યં વિજ્ઞાનમાનન્દં બ્રહ્મ” । શ્રુતિઃ ।

આકારરૂપ વિગેરે છે. એવં ધર્મ અને ધર્મી બન્ને એક છે. આથી ભગવાન્ આનન્દમાત્ર છે, આનન્દાનુભવમાત્ર છે, સચ્ચિદાનન્દ છે. અને તે ^૧આનન્દાનુભવ વેદમાં પ્રહ્લ, પરમાત્મા, આદિ શબ્દથી પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં પણ વેદમાં પ્રહ્લ, સ્મૃતિમાં પરમાત્મા, અને ભાગવતમાં ભગવાન્, શબ્દથી તે આનન્દાનુભવ પ્રસિદ્ધ છે.

હંમેશાં રહેવાથી અને અનુભવરૂપ હોવાથી તેને સચ્ચિદાનન્દ ભગવાન્ કહે છે. ગ્રાહકની જે સ્કૃતિમાં અનુભવની માત્રા વિશેષ હોય, અને આનંદ થોડો તિરોહિત હોય તે આનંદાનુભવને અક્ષરપ્રહ્લ કહે છે. આથીજ આનંદવદ્વીમાં પ્રહ્લાનંદની ગણના કરી દીધી છે. અને તેથીજ તેને હંસસ્વરૂપ આનંદમય ભગવાનની ^૩પુચ્છ કહી છે. તે અક્ષરપ્રહ્લજ સર્વ જગતનું ઉપાદાનકારણ અને નિમિત્તકારણ છે. આ પ્રહ્લથી ^૪પુરૂષ, અને પ્રકૃતિ આ બે જગત્ના માતા તથા પિતારૂપ પ્રકટ થયાં છે. આ અક્ષરપ્રહ્લની બે પ્રકારથી સ્કૃતિ થાય છે, શુદ્ધાદ્વૈતજ્ઞાન વારાઓને જ્ઞાનમાત્રસ્કૃતિ, અને ભક્તોને વ્યાપિ વૈકુંઠરૂપસ્કૃતિ થાય છે. જેને જ્ઞાનમાત્રસ્કૃતિ થાય છે, તેને માટેજ કયાંક કયાંય એને નિર્વિશેષ જેવો પણ કહેલો છે. આથીજ વસ્તુમાં ભેદ નથી. જે સમય તે ભગવાન્ ^૫નામ અને રૂપનું પૃથક્કરણ ઇચ્છે છે. અને વિશ્વને ^૬ધારણ કરવાનું ઇચ્છે છે. અને ^૭બધાને

૧ વેદાન્તે ચ સ્મૃતૌ બ્રહ્મલિઙ્ગં ભાગવતેऽપિ ચ । બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ શબ્દ્યતે । શ્રીભગવદ્ભાષ્યકૃતસ્તત્ત્વાર્થદીપઃ ।
૨ “સ एको ब्रह्मण आनन्दः” । શ્રુતિઃ । ૩ “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा”
૪ “रयिञ्च प्राणञ्च” । શ્રુતિઃ । “.....द्विधा समभवद्ब्रह्मत्.....
પ્રકૃતિઃ સોમયાત્મિકા । જ્ઞાનં ત્વન્યતમો ભાવઃ પુરુષઃ.....” ।
શ્રીમદ્ભાગવતમ્ । ૫ “अनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” । શ્રુતિઃ । ૬ “को ह्येवान्यात् कः प्राण्याद्यदेष आकाश-आनन्दो न” શ્રુતિઃ । ૭ “भीषास्माद् वातः पवते” । શ્રુતિઃ ।

પોતપોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરવાને ઇચ્છે છે. અથવા તો સર્વને પ્રકાશ કરવા માટે ઇચ્છે છે. એવં તે સમય લગવાનજ પર-પુરૂષ, અન્તર્યામી, અથવા તો પરમાત્માનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. અથવા ધારકત્વાદિ શક્તિઓની સાથે તે આનંદાનુભવ લગવાન જ્યારે ગ્રાહકના અન્તઃકરણમાં પ્રકટ થાય છે ત્યારે તેને પરમાત્મા કહે છે. સર્વ પ્રાણિઓને જીવાડે એટલે પોતપોતાના સ્વરૂપમાં રાખે આથીજ ક્યાંય તે જીવ શબ્દથી પણ પ્રસિદ્ધ છે. અને પ્રાણિમાત્રના અન્તઃકરણમાં પ્રવેશ કરવાથીજ અન્તર્યામી ગ્રાહણાદિમાં પૃથિવી આદિને તથા આત્માને આનું શરીર કહ્યું છે. સૂર્યાન્તર્વર્તી નારાયણ પણ તેજ લગવાન છે. આવી રીતે નિત્ય નિરતિશય આનંદાનુભવ માત્ર લગવાનજ ત્રણ રૂપે પ્રકટ થાય છે. વિદેહ રાજાની યજ્ઞસભામાં વ્યાખ્યાન આપતી વખતે શ્રી પિપ્પલાયન મહર્ષિએ કહ્યું છે કે હે રાજન! જે 'સાક્ષાત્ વિશ્વના કારણ રહેતાં છતાં પોતાની ચિચ્છક્તિ વિલાસમાંજ હંમેશાં રમણ કરતા રહે છે. અને અનેક રૂપોથી જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, તથા લય કરતા રહે તથા બધાના આદિ છતાં પોતે અનાદિ, અને બધાનો જન્મ કરવાવાળા છતાં પણ અજન્મ તેનેજ લગવાન કહે છે. અને જેના પ્રતાપથી અથવા તો જેની કૃપાથી જીવ, દેહ, ઇન્દ્રિય અને પ્રાણ પોતપોતાના કાર્યોમાં સમર્થ તથા પ્રવૃત્ત રહે છે. તેને અન્તર્યામી કહે છે. પરમાત્મા કહે છે. અને જે તત્ત્વ સ્વપ્ન, જાગર, તથા સુષુપ્તિ અને તુરીય અવસ્થામાં પણ એકરૂપ તથા વર્તમાન રહે છે,

૧ “મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનશ્ચ” શ્રીગીતોપનિષદ્ । ૨ સ્થિત્યુદ્ધ-વપ્રલયહેતુરહેતુરસ્ય યત્સ્વપ્નજાગરસુષુપ્તિષુ સદ્વહિશ્ચ । દેહેન્દ્રિ-યાસુદ્વદયાનિ ચરન્તિ યેન સંજીવિતાનિ તદવેહિ પરં નરેન્દ્ર ! શ્રીમદ્ભાગવતમ્ ।

તેને અક્ષરબ્રહ્મ કહે છે. આવી રીતે પરબ્રહ્મ પણ ત્રણ પ્રકારે ત્રણ રૂપોને ધારણ કરે છે. જ્ઞાનમાર્ગીય સાધનોથી બ્રહ્મની સ્કૃતિ, મર્યાદામાર્ગીય ભક્તિદ્વારા પરમાત્માની સ્કૃતિ અને શુદ્ધ પ્રેમથી ભગવાનની સ્કૃતિ થાય છે.

જેની શક્તિઓ વિરૂદ્ધ દેખાય છે તેને બ્રહ્મ કહે છે. આથી આ ત્રણેમાં, અથવા જીવાદીમાં પણ પ્રચિત્ત વિરૂદ્ધ ધર્મોનું દર્શન થાય તો કોઈ હુની નહિ.

સૃષ્ટિનિરૂપણ.

‘અનાદિ થવાથી સર્વરૂપ હોવાથી સર્વ શક્તિ હોવાથી અને પ્રસિદ્ધ હોવાથી પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણજ આ પ્રપંચના નિમિત્તકારણ અને ઉપાદાનકારણ છે. ભગવાનના બનાવેલા પદાર્થોને જોવાથી આ વાત પહેલાં નજરે આવે છે કે બધા પદાર્થ એકથી એક જુદા છે. અને અન્યોત્થ ઉંચા નીચા પણ છે. આ ભેદ અને ઉત્તમાધમભાવ કોઈ જીવનો બનાવેલો નથી. પરંતુ તે સર્વેશ્વર પરમાત્માનીજ ઇચ્છાથી છે. “હું એકલોજ ઉંચ નીચ ભાવપૂર્વક ઘણો થઈ જાઉં” એટલો વિચાર કરતાંજ તે પરાતપર પુરૂષ ધર્મોથી જુદો દેખાવા લાગ્યો. અર્થાત્ તેણે પોતાના ધર્મોથી સચ્ચિદાનંદાત્મક અક્ષરને પોતાથી જુદું કર્યું. અક્ષરે બે રૂપ લીધાં, પુરૂષ અને પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિરૂપ સદંશથી ૨૮ તત્ત્વ, અને ચિદંશથી સમષ્ટિ જીવરૂપ પુરૂષ પ્રગટ થયો. આનંદથી અંતર્યામી થયા. આનંદની, બધું થઈ શકવું આ શક્તિ છે. ચિત્ની માયા (મોહિની) શક્તિ છે. ચિદંશ અક્ષરમાં રહે છે તો પણ તેની માયા તેને મોહ નથી કરતી. ભુલાવવાની

૧ તસ્માત્સર્વપ્રપંચસ્ય નિદાનં બ્રહ્મ કેવલમ્ । આદિત્વાદ્વિતી-
યત્વાત્સર્વરૂપત્વશક્તિઃ । વે. મ. મા. મા. મદ્દશ્રીગદ્ગૂલાલશર્માણઃ ।

શક્તિ અમારી પાસે છે તો પણ તે અમને નથી ભુલાવી શકતી. સદંશરૂપ પ્રકૃતિથી મહત્ત્વ, સૂત્ર, આદિ ક્રમથી ૨૮ તત્વોની રચના થઈ. અને ચિત્થી જીવની ઉત્પત્તિ થઈ. જીવ બે પ્રકારનો છે જે માયાની દીકરી અવિદ્યાને વશ થઈ રહ્યો છે, જેનો આનંદ તિરોભૂત થઈ રહ્યો છે અને જે પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી અનેક સારાં તથા ખરાબ કર્મ કર્યા કરે છે અને તેનાં ફલ સુખ-દુઃખોને ભોગે છે તેને જીવ કહે છે. આવી રીતે સુખની આ-શાથી અવિદ્યામાં ફસાઈ જીવને અનેક અધ્યાસ થાય છે. દશ પ્રકારના પ્રાણોને, ઇન્દ્રિયાન્તઃ કરણોને, અને દેહને પોતાનું સ્વરૂપ સમજવું, આ ચાર અધ્યાસ સ્વરૂપ વિસ્મૃતિરૂપ અવિદ્યાના પર્વ (કટકા) છે. આવી વખતે આની પ્રસિદ્ધ જીવ સંજ્ઞા થાય છે. આનંદનો તિરોભાવ થયાથીજ જીવ નિરાકાર છે. નિરૈશ્વર્ય છે. તેને ક્વચિત્ આત્મા પણ કહે છે. તેનું પરિમાણ આજુ^૩ છે, તો પણ પોતાના જ્ઞાનથી (ગુણ) દેહમાં^૩ બધે ઠેકાણે ફેલાઈ રહે છે. તે જીવોના ત્રણ ભેદ છે. સંસારસંબંધી, મર્યાદાસંબંધી, અને અનુગ્રહસંબંધી આ ત્રણ જાતનો સંસ્કાર ભગવદ્વિચ્છાથી સૃષ્ટિના પહેલાંજ થઈ રહે છે. જે જગત્સ્વરૂપ ભગવાનથી દ્વેષ રાખે છે અને જેને પ્રભુએ પ્રપંચની પૂર્તિ માટેજ પેદા કર્યા છે, અને જન્મમરણાદિ ભયને ભોગવ્યા કરે છે તેને^૪ આ-સુરજીવ અને ચર્પણી કહે છે. તેના દુઃખનો અપાય પ્રલય-

૧ 'एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय' શ્રુતિઃ । ૨ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्याः । શ્રુતિઃ । ૩ यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत । श्रीगीतोपनिषत् । ૪ 'पुरुष एवेदं' શ્રુતિઃ । ૫ 'तानहं द्विषतो'वाक्याद्भिन्ना जीवाः प्रवाहिणः । अत एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः । पुष्टिप्रवा-हमर्यादाप्रकरणे श्रीमद्ब्रह्मभाचार्याः ।

વિના થતો નથી. જેને વૈદિકસાધન કરવાની અનુકૂલતા મલી છે, તે મર્યાદાસંબંધી અથવા તો મર્યાદિક જીવ કહેવાય છે. તેમાં કેટલાક પોતાનાં વિચિત્ર સાધનોદ્વારા લૌકિક સુખ, આત્મસુખ, અને દુઃખાભાવરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે. અને જેને પ્રભુનો પૂર્ણ અનુગ્રહ મળ્યો છે, અને પ્રભુમાં દૃઢ પ્રેમ થવાથી ત્રૈવર્ગિક સાધનોમાં મન જાતું નથી. તથા જે કેવલ નામ સેવા અથવા રૂપ સેવામાં મગ્ન રહે છે, તેને અનુગ્રહસંબંધી અથવા પુષ્ટિમાર્ગીય જીવ કહે છે. તેને ત્યાં લીલા પ્રાપ્તિનેજ મોક્ષ કહ્યો છે. લીલાપ્રવેશનો વિસ્તાર આકરગ્રંથોમાં છે. અને જે જીવ કિંવા આત્મા પ્રકટાનંદ છે. તથા જ્યાં આનંદની માત્રા વિશેષ છે તેને જીવ નથી કહેતા કિંતુ અંતરાત્મા અથવા અંતર્યામી કહે છે. તે પણ આ દેહમાંજ રહે છે. એક દેહને નિયમમાં રાખવો, ઈન્દ્રિયાદિકને પોતાના કામમાં પ્રવૃત્ત કરવાં તે આ અંતર્યામીનું કાર્ય છે. અતએવ તેને સાક્ષી કહે છે. 'જેવાલાયક પદાર્થ જે ન હોત તો નેત્રની અને જીવની સત્તા કેમ સિદ્ધ થાત. અને જે જોનાર ન હોત તો દર્શનસાધન ઈન્દ્રિય અને દસ્ય વ્યર્થ છે. આ રીતે કરણોના નહિ હોવાથી જગત્ અને જીવની સિદ્ધી થવી દુર્લભ છે. આવા વખતમાં જે કોઈ સહને જેવા વારો, જે કોઈ પ્રકાશ કરવા વારો, અને પ્રવૃત્તિ કરાવવા વારો, અને નિર્લેપ હોય છે તેને અંતર્યામી કહે છે. તેને પણ કોઈ કોઈ ઠેકાણે આત્મા કહ્યો છે. આત્મા, પુરૂષ ઇત્યાદિ શબ્દ લગવાનથી લઈને જીવપર્યંતને માટે આવે છે પરંતુ પ્રકરણથી અને

૧ 'દ્વાસુપર્ણા સયુજા સલાયા સમાનં વૃક્ષં પરિપ્લવજાતે । તયોરેકઃ પિપ્પલં સ્વાદ્રત્યનશ્રન્નન્યોઽભિચાકશીતિ' શ્રુતિઃ । ૨ એકમેકતરાભાવે યદા નોપલભામહે । ત્રિતયં તત્ર યો વેદ સ આત્મા સ્વાશ્રયાશ્રયઃ । શ્રી. મા.

વ્યુત્પત્તિથી તેને જુદો જુદો સમજવો જોઈએ. આને રૂપસૃષ્ટિ કહે છે. નાદની દ્વારા જે સૃષ્ટિ થાય છે તેને નામસૃષ્ટિ કહે છે. જ્યારે 'નાભિસ્થ સૂત્રાત્મા' બ્રહ્મ પ્રાણની સાથે મળી ઉપરની તરફ પ્રેરણા કરે છે, ત્યારે તે પરા, પશ્યન્તી, મધ્યમા, અને વૈખરી, આવી રીતે પરિણામોને પ્રાપ્ત થઈ પ્રગટ થાય છે. તેનું પહેલું અવિકૃત પરિણામ આ ઓમ પ્રણવ છે. આથી સર્વ શબ્દ-શાસ્ત્રની સૃષ્ટિ થઈ છે. તે નાદાત્મા વ્યાપક શબ્દબ્રહ્મ જીવનાં પણ મૂલાદિ સ્થાનોમાં રહે છે, તેનાંજ પદ વાક્યાદિ નામ છે. તેનેજ કેટલાંક લોકો સ્ટ્રોટ કહે છે. કાન બંધ કરી લેવાથી તે સંભળાય છે. સૃષ્ટિના પ્રથમ ભગવાનેજ બ્રહ્માને આ બતાવ્યું કે, અમુક વસ્તુનું અમુક નામ છે. ત્યારબાદ બ્રહ્માથી વૃદ્ધ વ્યવહાર દ્વારા અમારા સરખા પ્રાકૃત મનુષ્યોમાં પણ રૂપ અને નામનો સંબંધ (પ્રત્યાય્યપ્રત્યાયક) ચાલ્યો આવ્યો છે.

પ્રકૃતિ, કાલ, કર્મ, અને સ્વભાવ.

તે ચાર અક્ષરબ્રહ્મનાંજ રૂપાંતર છે. તેથી જીજ્ઞા મતોમાં આનેજ ઇશ્વર માની રાખ્યાં છે. 'શુણોની સમાન અવસ્થાને પ્રકૃતિ કહે છે. જે ઓતાના સામર્થ્યથી પદાર્થોમાં ક્ષોભ (પરસ્પર ન્યૂનાધિકભાવ) કરાવતો રહે, તેને કાલ કહે છે. વ્યાપક ક્રિયાજ રૂપાંતરથી કર્મ કહેવાય છે. અને સત્વાદિ શુણોને 'રૂપાન્તરમાં લઈ આવવું સ્વભાવનો સ્વભાવ છે.

૧ 'સ एष जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः' શ્રીમાં. ૨ 'यत्तन्निगुणमव्यक्तं' । શ્રીમાં. ૩ 'गुणव्यतिकराकारः' શ્રીમાં. ૪ 'परिणामः स्वभावजः' । શ્રીમાં.

ગુણનિરૂપણ.

જેથી થોડા જ્ઞાન અથવા સુખના દ્વારા બંધ થાય, તેને સત્વગુણ કહે છે. જે રાગ, તૃષ્ણા, અથવા ક્રિયામાં મનને ફસાવે તેને રજોગુણ કહે છે. અને જેમાં અજ્ઞાન, મોહ, આલસ્યાદિ થાય, તેને તમોગુણ કહે છે. સૃષ્ટિમાં આ ત્રણ ગુણો પરસ્પર મિત્રતાથી રહે છે.

અંતઃકરણ.

મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ, અહંકાર, તેઓને અંતઃકરણ કહે છે. જે જ્ઞાન અને ક્રિયાનું સાધન હોય તેને કરણ (ઇન્દ્રિય) કહે છે. અવસ્થા વિશેષથી તે ચારે અહંકારનાં જ રૂપાંતરો છે. ‘હું સ્વતંત્ર કર્તા છું’ ઇત્યાદિ અભિમાન જ્યાં થાય, તે અહંકાર છે. ‘આ કંઈ કે તે’ ઇત્યાદિ સંકલ્પ વિકલ્પ જેનું કાર્ય છે, તે મન છે. જ્યાં નિર્વિષયક જ્ઞાનની વૃત્તિ ઉઠે તેને ચિત્ત કહે છે. અને જ્યાં વિશેષ યુક્ત જ્ઞાનવૃત્તિ ઉઠે તેને બુદ્ધિ કહે છે. મુખ્ય અહંકારથી તન્માત્રા, (શબ્દાદિ ગુણોની સૂક્ષ્મ અવસ્થા) મન અને ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ છે. બુદ્ધિ, અને પ્રાણ, સાત્વિક અહંકારનાં કાર્ય છે. જે ક્રિયાશક્તિવાળો છે, અને જેથી સર્વ ઇન્દ્રિયોને બળ મળે છે, તે પ્રાણ છે. સ્પર્શથી વાયુની ઉત્પત્તિ છે. રૂપથી તેજની ઉત્પત્તિ, અને ગન્ધ પૃથ્વીનું મૂળ છે અને શબ્દથી આકાશ થયું છે. આ બધાનાં સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ આ બે રૂપ છે.

૧ ‘તત્ર સત્ત્વં નિર્મલત્વાત્’ । ગીતોપ૦ । ૨ ‘રજો રાગાત્મકં વિદ્ધિ૦ ।’ ગીતા । ૩ ‘તમસ્ત્વજ્ઞાનજં વિદ્ધિ૦’ । ગીતા । ૪ ‘જ્ઞાનશક્તિઃ ક્રિયાશક્તિર્બુદ્ધિઃ પ્રાણસ્તુ તૈજસૌ’ શ્રીમા૦ ।

પંચમહાભૂત.

જ્યાં 'બધાને અવકાશ (પોલ) મળે છે તેને આકાશ કહે છે. જેથી 'જડમાત્રમાં ક્રિયા થાય છે, અને ઇન્દ્રિયોમાં બળ પહોંચે તેનું નામ વાયુ છે. પ્રકાશન, પાચન, આદિ છ કાર્ય જેથી ચાલે છે તેને તેજ કહે છે. ભિન્નવી દેવું ઇત્યાદિ આઠ કાર્ય જેના દ્વારા થાય તેને જળ કહે છે. બધાને 'આધાર દેવાવાળું અને અન્ય દ્રવ્યોને પોતાના દ્વારા બુદ્ધા દેખાડવાવાળું જે દ્રવ્ય તેને પૃથ્વી કહે છે. પંચમહાભૂત, તન્માત્રા, અંતઃકરણ, દશઇન્દ્રિય, પ્રાણ, દશદેવતા, અને જીવ તેથી બનેલો આ સ્થૂલ સૂક્ષ્મ દેહ છે. આ દેહને 'ક્ષેત્ર પણ કહે છે. તેમાં જ્ઞાનશક્તિ પહોંચાડવાવાળો જીવ છે. પરંતુ તે આ ક્ષેત્રને અને પોતાના સ્વરૂપને બાણતો નથી. અને બીજો જે અન્તરાત્મા છે, તે ક્ષેત્રને, જીવને, અને પોતાના સ્વરૂપને બાણ છે, તેથી તેને 'ક્ષેત્રજ્ઞ કહે છે. આ કાર્યસૃષ્ટિ કહેવાય છે. બંધ, અને મોક્ષ પણ સૃષ્ટિમાંજ અંતર્ગત થાય છે.

ભગવત્કાર્ય સૃષ્ટિમાં 'જડત્વ, નશ્વરત્વ આદિ દેખાવું,

૧ 'ભૂતાનાં છિદ્રદાતૃત્વં' શ્રીમા૦ । ૨ 'ચાલનં વ્યૂહનં' इत्यादि श्रीमा० । ૩ 'द्यોતનં પાચનં' इत्यादि श्रीमा० । ૪ 'ક્લેદનં પીડનં તૃપ્તિઃ' શ્રીમા૦ । ૫ 'ભાવનં ધારણં' શ્રીમા૦ । ૬ 'મહાભૂતાન્યહંકારો બુદ્ધિરવ્યક્તમેવ ચ । ઇન્દ્રિયાણિ દશૈકશ્ચ પશ્ચ ચેન્દ્રિયગોચરાઃ ।' 'इदं शरीरं कौन्तेय' 'इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् । श्रीगीतोप० । ૭ 'ક્ષેત્રજ્ઞં ચાપિ માં વિદ્ધિ સર્વક્ષેત્રેષુ ભારત ।' श्रीगीतोप० । एतेन जीवमेव क्षेत्रज्ञं ब्रह्म वा वदन्तो निरस्ताः । जीवस्य 'चेतने' त्यनेन क्षेत्र एव समावेशात् । 'मा'मित्यनेन स्वस्य क्षेत्रज्ञत्वबोधनाच्च । प्र. कर्ता । ८ 'ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः' । श्रीभाग० । 'न तत्र रथा रथयोगा अथ रथान् रथपथः सृजति स हि कर्ता' श्रुतिः ।

ગંધર્વનગર, સ્વપ્ન, શુક્તિરજત, અંધકાર, પ્રતિબિમ્બ, પ્રભુમાં પ્રાકૃત પાણું દેખાવું, ઇત્યાદિ માયિક સૃષ્ટિ છે. આ સૃષ્ટિ પણ ભગવાનેજ બનાવી છે. પરંતુ તેનું ઉપાદાનકારણ કોઈ નથી.

બ્રહ્મવાદનો ઉપસંહાર.

વેદમાં ^૧ એક બ્રહ્મના જ્ઞાનથી સર્વ જગતનું જ્ઞાન કરવાનું કહ્યું છે. તે વાત ત્યારે બને કે જે સર્વ પ્રપચ્ય બ્રહ્મનો કાર્ય હોય અને બ્રહ્માત્મક હોય. માટે વેદોક્ત હોવાથી આસ્તિક-માત્રને એમ માનવું પડશે કે આ દેખાતું તથા સાંભળવામાં આવતું જગત્ બ્રહ્મરૂપ છે. બ્રહ્મ કારણ છે. અને જગત્ તેનો કાર્ય છે. કાર્યકારણનો સર્વત્ર ઐક્ય હોય છે. સોનું અને તેના દાગીના વાસ્તવમાં એક છે. જે એમ ન હોય તો સુવર્ણ ખરીદનાર સોનાના દાગીના ન લઈ શકે. માત્ર વ્યવહારના માટે બન્નેનો ભેદ છે. સોનાનાજ^૨ ઘણા નામ રાખીને જેમ લોકો પોતાના વ્યવહાર ચલાવે છે, તેમ વ્યવહારના માટેજ જગત્ બ્રહ્મથી જુદો છે. પરમાત્મા પોતે પોતાની અચિન્ત્યશક્તિયોવડે જગત્ રૂપ ધારણ કરે છે છતાં પણ તેને વિકારનો સ્પર્શ થતો નથી એ પ્રભુનું અચિન્ત્ય અને અસીમ માહાત્મ્ય છે. ^૩માહાત્મ્યનાં જ્ઞાન થયાથી પ્રભુમાં ભક્તિ થાય છે. માટેજ ભક્તિના લક્ષણમાં જ્ઞાનનો આદર છે. અને જે માહાત્મ્યજ્ઞાનથી પ્રભુમાં પ્રેમ ન થાય તે જ્ઞાન ^૪કેવલ શ્રમ છે.

૧ ‘અપિ વા તમાદેશમપ્રાક્ષ્યઃ૦’ इत्यादि छान्दोग्योपनिषत् । ૨ ‘यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसु । एवं क्रियाभिर्भगवानधोक्षजो व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैः ।’ श्रीभा० । ૩ माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः । स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तथा मुक्तिर्नचाऽन्यथा ॥ ना. पञ्चरात्रम् । ૪ श्रेयःस्तुतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नाऽन्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम् ॥ श्रीभा०

કર્મજ્ઞાનથી ભક્તિનો ઉત્કર્ષ.

જીવમાત્રને દુઃખની હાનિ અને આનંદની પ્રાપ્તિ અભિમત હોય છે. અને તેની પ્રાપ્તિના માટેજ તે ઐહલૌકિક અને પાર-લૌકિક સાધનોનો આશ્રય લઈને ચલ કરે છે. જેમ દુઃખની આત્યંતિક હાનિ અપેક્ષિત છે, તેમજ સુખની પણ અખંડિત નિત્યપ્રાપ્તિ અપેક્ષિત છે. તે દુઃખ નિવૃત્તિપૂર્વક આનંદ પ્રાપ્તિનુંજ નામ ચતુર્થ પુરૂષાર્થ, અથવા નિશ્ચેયસ છે. તેવા નિશ્ચેયસની પ્રાપ્તિના ત્રણ ઉપાય શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યા છે. ‘કર્મ’ જ્ઞાન, ને ભક્તિ. આ ત્રણ ઉપાયોના શિવાય ચતુર્થ ઉપાય નિશ્ચેયસ પ્રાપ્તિના માટે નથી. તેમાં કેવળ કર્મથી દુઃખનો નાશ થઈ શકતો નથી, અથવા તો મોક્ષ થઈ શકતો નથી. કારણ કે તેમાં પુણ્ય અથવા તો પાપ બાકી રહી જ જાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે ‘કર્મથી’ સુખદુઃખના હેતુ કર્મનો એકદમ નાશ થઈ શકતો નથી.’ જ્ઞાનથી પણ મોક્ષ હોવો કઠીન છે, કારણ કે જ્ઞાનનાં સાધન જીવથી થવાં મુશ્કેલ છે અથવા અસંભવ જેવાં છે. અને બીજું શ્રીમદ્ભાગવતમાં જ્ઞાનીને માટે દૃષ્ટાંત આપ્યું છે કે જેવી^૧ રીતે અગ્ની વેણુસમૂહને ભસ્મ કરે છે, તેમ જ્ઞાન પણ કર્મનો નાશ કરે છે. અત્રે વેણુસમૂહ અને અગ્નિનું દૃષ્ટાંત આપીને એમ સૂચવે છે કે જેમ અગ્નીથી વેણુસમૂહના દાહ થતાં આખર ભસ્મ તો શેષ રહીજ નય છે, તેમ જ્ઞાનથી પણ કર્મોનો નાશ થતાં થતાં થોડાંક કર્મોનો શેષ રહેવાની સંભાવના છે, તેથી જ્ઞાન પણ ઐકાંતિક સાધન નથી માટે ભક્તિના શિવાય નિશ્ચેયસ કરાવનાર સાધન અન્ય નથી. તેથીજ ગીતામાં શ્રીહરીયે કહ્યું છે કે, હે

૧ જ્ઞાનં કર્મં ચ ભક્તિશ્ચ નોપાયોઽન્યોઽન્યોઽસ્તિ કર્હિંચિત્ । ૨
કર્મણા કર્મનિર્હારો ન હ્યાત્યન્તિક ઇપ્યતે । ૩ વેણુગુલ્મમિવાનલઃ ।

‘અર્જુન ! વેદાધ્યયન તપસ્યા દાન અને યજ્ઞાદિ કર્મોથી માફ દર્શન કોઈ કરી શકતું નથી, જેવી રીતે તું કરી ચુક્યો છે, પણ અનન્ય ભક્તિવડે તો મને બાણી શકે છે, તત્ત્વથી માફ દર્શન કરી શકે છે, અને મારામાં પ્રવેશ પણ કરી શકે છે, તેથી ભક્તિ સર્વોત્તમ છે એમ શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે.

સંપ્રદાયનો અર્થ.

ભક્તિસંપ્રદાય અનાદિકાળથી પ્રચલિત છે. જે ભક્તિમાં પરંપરાથી પ્રાપ્ત શ્રીહરિના મંત્રાદિનું ઉત્તમ દાન હોય તેને ભક્તિ-સંપ્રદાય કહે છે. આ ભક્તિસંપ્રદાયના ચાર ભેદ, પ્રકૃતિયોનું વૈચિત્ર્ય હોવાથી અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે.

પુષ્ટિસ્વરૂપ.

શ્રીમદ્ભાગવતના દ્વિતીયસ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે શ્રીહરીનો જે અનુગ્રહ તેને પુષ્ટિ કહે છે. પુષ્ટિથી પ્રાપ્ત જે સંપ્રદાય તેને પુષ્ટિમાર્ગ વા પુષ્ટિસંપ્રદાય કહે છે. પુષ્ટિસંપ્રદાયમાં સાધન અને ફળ બંને શ્રીહરીનો અનુગ્રહ છે, અને તેથીજ તેને પુષ્ટિમાર્ગ કહેવામાં આવ્યો છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં અહંતા મમતારૂપ સંસારથી મુક્ત થવું, ભગવન્મહાત્મ્યનું જ્ઞાન, તથા ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર, અથવા શ્રીહરિની ભક્તિ થવી, તથા ભગવદ્વીલામાં પ્રવેશ, તે સર્વે ભગવાનના અનુગ્રહના શિવાય થતાં નથી. તે અનુગ્રહ અથવા પુષ્ટિથી થવાવાલી જે ભક્તિ તેને પુષ્ટિભક્તિ અથવા પુષ્ટિ કહે છે. તે પુષ્ટિભક્તિ અથવા પુષ્ટિ ચાર પ્રકારની છે. તે શ્રી આચાર્યચરણોએ એમ વર્ણવેલી છે.

૧ નાહં વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા । શક્ય એવંવિધો દ્રષ્ટું દૃષ્ટવાનસિ માં યથા । મક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવંવિ-ધોઽર્જુન । જ્ઞાતું દ્રષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ । ૨ પોષણં તદનુગ્રહઃ ।

આ નીચેના શ્લોકમાં ભક્તોના નિરૂપણ દ્વારા ચારે ભક્તિ-ઓનું સ્વરૂપ કહ્યું છે.

જેમાં^૧ પ્રથમ શ્રીહરિ તથા તેમના પરિકરનું યથાર્થ જ્ઞાન, થઈને સર્વથી અધિક અને દૃઢ શ્રીકૃષ્ણમાં સ્નેહ થાય અને શ્રી-હરિના શિવાય ખીજા કૃષ્ણની આકાંક્ષા હોય નહીં તેને પુષ્ટિપુષ્ટિ-ભક્તિ કહે છે. અને તે ભક્તિ જેમાં હોય તેને પુષ્ટિપુષ્ટિભક્ત કહે છે. અને જેમાં કર્મમાંજ વિશેષ રુચિ હોય પણ પુષ્ટિ હોવાથી ભગવાનનાં ઉપયોગી કર્મ કરાવાય તેને પ્રવાહુપુષ્ટિભક્તિ કહે છે. અને તે પ્રવાહુપુષ્ટિભક્તિ જેમાં હોય તેને પ્રવાહુપુષ્ટિભક્ત કહે છે. જેમાં વિષયમાં વૈરાગ્યભાવના રાખીને ભક્તિ કરવામાં આવે તે મર્યાદાપુષ્ટિભક્તિ કહેવાય છે. અને તે જેમાં હોય તેને મર્યાદાપુષ્ટિભક્ત કહે છે. અને જેમાં પ્રેમથી પરિચર્યા તથા શ્રવણ કીર્તન કરવામાં આવે તેને શુદ્ધ પુષ્ટિભક્તિ કહેવામાં આવે છે, અને શુદ્ધપુષ્ટિભક્તિ ભગવત્પ્રાપ્ત્ય હોવાથી અત્યન્ત દુર્લભ છે. શ્રીમજ્જભક્તોના શિવાય શુદ્ધ પુષ્ટિભક્તોનું ઉદાહરણ અન્ય નથી.

ભક્તિ વા સેવા.

આથર્વણ શ્રુતિમાં ભક્તિનું લક્ષણ કહ્યું છે, કે આ^૨ લોક અને પરલોકના મોક્ષસુધીનાં શ્લોકોની આકાંક્ષા નહી રાખીને જે શ્રીહરિમાં મનનું એકતાન થવું તે ભક્તિ. શ્રીમદ્ભાગવતના તૃતીયસ્કન્ધમાં કહ્યું છે કે જેમ^૩ શ્રીગંગાનો પ્રવાહ સર્વ વિદ્યોને હઠાવીને દરેક ક્ષણ સરખી રીતે સમુદ્રમાં મલે છે, તેમ લૌકિ-

૧ પુષ્ટ્યા વિમિશ્રાઃ સર્વજ્ઞાઃ પ્રવાહેણ ક્રિયારતાઃ । મર્યાદયા ગુ-
ણજ્ઞાસ્તે શુદ્ધાઃ પ્રેમ્ણાતિદુર્લભાઃ । ૨ ભક્તિરસ્ય ભજનં તદિદામુત્રો-
પાધિનૈરાશ્યેનામુષ્મિન્મનઃકલ્પનમ્ । ૩ મનોગતિરવિચ્છિન્ના યથા-
ગજ્ઞામ્ભસોઽમ્બુધૌ ।

કાલૌકિક પ્રતિબંધોને દૂર કરી પ્રેમથી શ્રીહરિમાં મનનું નિરંતર લાગવું તેને શુદ્ધપુષ્ટિભક્તિ કહે છે. તેજ ભક્તિને કૃપા, પરા, અથવા માનસી સેવા કહે છે. તે માનસીસેવા પ્રાપ્ત થાય તેને માટે તનુજસેવા અને વિત્તજસેવા બંને સાધન છે. તે શ્રીઆચાર્યજીએ સિદ્ધાંતમુક્તાવલીમાં કહ્યું છે કે, 'શ્રીહરિમાં પરો-વાયેલું જે ચિત્ત તેને સેવા કહે છે. તેની સિદ્ધિને માટે તનુજ વિત્તજ સેવા છે. શ્રવણ, કીર્તન, તથા શરીરથી પ્રભુની પરિચર્યા કરવી તેને તનુજસેવા કહે છે. અને દ્રવ્યથી પ્રભુનાં વસ્ત્ર આભૂષણ ઉત્સવાદીનું મંડાણ કરવું તે વિત્તજસેવા કહેવાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતના શ્લોકોમાં કહ્યું છે. 'વાણીને શ્રીહરિના ગુણ-કથનમાં લગાડે' ઇત્યાદિ શ્લોકો તનુજ વિત્તજ સેવામાં પ્રમાણ છે. આવી રીતે તનુજ વિત્તજ સેવાનો નિરંતર અભ્યાસ રહેવાથી બીજરૂપ ભાવનો ઉદ્ભવ થાય છે. તે ભાવથી પ્રભુમાં પ્રેમ થાય છે. અને તેના પછી આસક્તિ અને વ્યસન એ બંને ક્રમથી થાય છે. પ્રભુમાં વ્યસન થવાથી જીવ કૃતાર્થ થઈ જાય છે. વ્યસનના પ્રથમજ સાધન કરી શકાય છે, પણ તે અને તેથી આગળ જે સર્વાત્મભાવ થાય છે તે તો સાધનોથી પ્રાપ્ત નથી કિંતુ પ્રભુપ્રાપ્ત છે. માનસીસેવા અથવા વ્યસનનું મુખ્ય કૃપા પ્રભુપ્રાપ્તિ છે, પણ માહાત્મ્યજ્ઞાન અને અહંતામમતાની નિવૃત્તિ આ બે કૃપા સ્વતઃ પ્રાપ્ત થાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય આ છે કે, ભક્તિશબ્દનો બે પ્રકારે અર્થ છે. એક ધાતુનો અર્થ, અને બીજો પ્રત્યયાર્થ. તેમાં ભજધાતુનો અર્થ સેવા, તેમાં કોઈ નીચમથી ભગવાનમાં આપણા દેહવ્યાપારને બેડવું તે. અને પ્રત્યયનો અર્થ આ છે કે પ્રભુની અંદર પ્રેમ

૧ ચેતસ્તત્પ્રવળં સેવા તત્સિદ્ધ્યૈ તનુવિત્તજા । ૨ 'વાણી ગુણા નુકથને' 'યદ્યદિષ્ટતમમિત્યાદિ' ।

કરવો. જોકે પ્રકૃતિ તથા પ્રત્યયનો અર્થ સમાનજ છે તથાપિ ‘તયોસ્તુ પ્રત્યયાર્થઃ પ્રાધાન્યેન’ આ ન્યાયથી પ્રેમ ફલ છે. અને કાયાદિ વ્યાપાર સાધન છે. પ્રભુને માટે સાધનનું આચરણ કરીને તે સાધનોને ત્યાંનાં ત્યાંજ રહેવાં દેવાં આનું નામ અર્પણ છે. સાધન કરીને કંઈક પ્રભુ પાસેથી માગવું તે સાધનોનું ઉઠાવી લેવું થાય છે. માટે નિષ્કામ સાધન કરવાં. અર્પિત ભક્તિ કરવાથી ભક્તિ શબ્દનો ઉત્તરાર્થ (પ્રેમ) પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ઉત્તમ ભક્તોને કંઈ પણ કામનાને ન રાખીને ભાગવત સાધનોનું આચરણ કરવું તેજ યોગ્ય છે. તેનેજ નિષ્કામભક્તિ ઉત્તમ ધર્મ કહે છે. શ્રીપ્રહ્લાદજીએ પોતાના પિતા હિરણ્યકશિપુને કહ્યું છે કે હે રાજન્! જો ‘પ્રભુમાં અર્પણ કરીને પ્રભુનું શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, સેવા, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય, સખ્ય, અને આત્મનિવેદન આ નવ પ્રકારની ભક્તિ કરાય તો તે અધ્યયનને હું ઉત્તમ સમજું છું. અન્યથા પ્રયાસ માત્ર સમજું છું. ભગવાનના ગુણ,^૧ લીલા, જન્મ, નામ અને સ્તોત્રાદિને શ્રદ્ધાથી સાંભળવાથી શ્રવણ કહેવાય છે. ભગવાનનાં ^૨નામ લીલા સ્તોત્રાદિને શ્રદ્ધાથી વારંવાર કહેવું તેને કીર્તન કહે છે. પ્રભુનું સ્વરૂપ તથા તેની લીલા અને પરિકરનું યથાર્થ ચિંતન કરવાનું નામ સ્મરણ છે. ‘શ્રદ્ધા અને પ્રેમથી વારંવાર પરિચર્યાને ‘પાદસેવન કહે છે.’ જેમ પ્રભુને અલંકાર વસ્ત્ર ભોગસામગ્રી વિગેરે તથા મન્દિરાદિમાં બિછાનાં

૧ ‘શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ । અર્ચનં વન્દનં દાસ્યં સખ્યમાત્મનિવેદનમ્ ॥’ શ્રીમા૦ । ૨ ‘શૃણ્વન્ સુભદ્રાણિ રથાઙ્ગપાણેર્જન્માનિ કર્માણિ ચ યાનિ લોકે ।’ શ્રીમા૦ । ૩ ‘કથયન્તશ્ચ માં નિત્યં, સતતં કીર્તયન્તો માં ।’ શ્રીગીતોપ૦ । ૪ ‘સ્મરન્તઃ સ્મારયન્તશ્ચ મિથો ।’ શ્રીમદ્ભા૦ ।

પિછવાઈ ચંદરવા વિગેરે ચડાવવું વિગેરે છે. પ્રભુના અલૌકિક મહા-
ત્મ્યને સમજીને અવિરુદ્ધ અને સેવાથી જુદા ઉપચારોનું કરવું તે
‘અર્ચન કહેવાય છે. જેવી રીતે જન્માષ્ટમીપ્રભૃતિમાં પંચામૃત,
સ્નાનયાત્રાદિમાં અધિવાસન અને વેદમન્ત્રોના ઘોષ, એકાદશીને
દિવસ દેવોત્થાપનાદિ કાર્ય, આ બધાં સ્નેહથી વિરુદ્ધ તો નથી
તેમ જુદાં તો છેજ, બહાર અને અંદર દીનતા દેખાડતાં શ્રદ્ધાથી
લગવચ્ચરણારવિંદમાં જે નમન કરવું તેનું નામ વંદન છે.
‘લગવત્પ્રસાદથીજ પોતાનું જીવન કાઢ અને પ્રભુનીસેવા કરવી
તેનું નામ દાસ્ય છે. કોઈ પ્રકારની પ્રેરણાવિના પ્રભુનું હિતા-
ચરણ કરવું તેનું નામ સખ્ય છે. જેવી રીતે ઠંડીમાં પ્રભુને ગરમ
વસ્ત્રઆદિનું સમર્પણ, ગ્રીષ્મઋતુમાં ચન્દન અને સક્તુક આદિ
પદાર્થોનું નિવેદન. ‘પરિકર સહિત પોતાના આત્માને પ્રભુની સેવા
કરવા યોગ્ય બનાવવું તેનું નામ આત્મનિવેદન છે. આત્મનિવે-
દનનો વિસ્તાર અમો અગાડી કરશું. આટલાથી માલુમ થયું હશે
કે મન્દિરોમાં આજ લાગવતોક્ત સેવા થાય છે.

તેથી એમ સિદ્ધ થયું કે, જેને શ્રીહરિની પ્રાપ્તિ કરવી
હોય અથવા તેને પ્રસન્ન કરવા હોય તો તે પ્રભુસેવા, (ભક્તિ)
કરે. ભક્તિના શિવાય લગવત્પ્રાપ્તિનો બીજો ઉપાય નથી. તે^૧
વાત શતશઃ પ્રમાણોથી ગીતાજી તથા શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેલી છે.

આત્મનિવેદન.

તે સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય તેના માટે સદ્ગુરુદ્વારા

૧ ‘ एवं यः पूजयेत् माम् ।’ શ્રીમા૦ । ૨ ‘उच्छिष्टभोजिनो
दासास्तव मायां जयेमहि ।’ શ્રીમા૦ । ૩ ‘दारान्सुतान्
गृहान्प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम् । एवं धर्मैर्मनुष्याणामुद्धवात्म-
निवेदिनाम् ।’ શ્રીમા૦ । ૪ ‘भक्त्याहमेकया ग्राह्यः’ ‘प्रीयते-
ऽमलया भक्त्या’ ।

શ્રીહુરિને શરણે જઈને આત્મનિવેદન કરવું જોઈએ. જેવી રીતે યજ્ઞાદિક કર્મો અને વેદાધ્યયનનો અધિકાર, ઉપનયનથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ભગવત્સેવાનો અધિકાર આત્મનિવેદન કરવાથી થાય છે, તે વાત શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહી છે. હે^૧ ઉદ્ધવ ! જે-ઓએ પ્રભુને આત્મનિવેદન કર્યું છે તેઓના, આવી રીતના ભગવદ્ધર્મોનું આચરણ કરવાથી માહારામાં ભક્તિ થાય છે. મુષ્ટકોપનિષદ્માં કહ્યું છે, કે^૨ જેને પ્રહ્મનું એટલે ભગવાન તથા ભગવત્સંબંધી સર્વ બાબતોનું જ્ઞાન કરવું હોય તે સમિધ હાથમાં લઈને ભગવત્છાત્રોને બાણનાર ભગવનિષ્ઠાવાળા ગુરૂને શરણે અવશ્ય જાય.

દુનિયાના કોઈ પણ મતનો આશ્રય લીધા શિવાય પણ જ્યારે અમે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે એટલું તો અવશ્ય માનવુંજ પડે છે કે આ સમગ્ર જડ ચેતનાત્મક જગત્ને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રેરણા કરનાર કોઈ જુદીજ સમર્થ સત્તા વિદ્યમાન છે. જે સમર્થ સત્તાનો અમે પૂર્વમાં નિર્દેશ કરી આવ્યા છીએ અને જે સમગ્ર જડ ચેતન જગત્માં વ્યાપ્ત છે તથા જેના વશમાં સમગ્ર વિશ્વ છે, તેજ સત્તા જગત્માં “ઈશ્વર” આ નામે ઓળખાય છે. નાસ્તિકમાં નાસ્તિક તથા માત્ર ઉદ્યોગનાજ ઉપર આધાર રાખનારના પણ મુખથી અચાનક આ સત્તાનું હોવું સ્વિકાર કરવામાં આવી જાય છે. માત્ર પ્રકૃતિ-ઓમાં વૈચિત્ર્ય હોવાથી એટલો ફરક અવશ્ય પડે છે કે નાસ્તિક લોકો પોતાના આત્માનેજ ઈશ્વર માને છે. કેટલાક દૈવને પરમાત્મા માને છે. મીમાંસકો કર્મનેજ તે જગ્યાએ મૂકે છે અને બીજા સ્વભાવનેજ ઈશ્વરની ગાદીએ બેસાડે છે. પણ “ઈશ્વર”

૧ एवं धर्मैर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनां । मयि संजायते भक्तिः ।
૨ तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ।

છે, આ વાત ઉપર કોઇને પણ સંદેહ નથી. અને તે ઇશ્વર
 ननुऽस्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ છે. આ વાતને શ્રીમદ્ભાગવત
 તથા ગીતામાં આવી રીતે કહી છે કે:—

केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः ।

दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् ॥ भा. प्रथ.

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ गीता.

જેમ ઇશ્વરને એક મોઢે બધા મતવાલા કબુલ કરે છે;
 તેમ બધાઓને એમ પણ કબુલ કરવું પડે છે કે દેહ માત્ર નહીં
 કિન્તુ દેહથી જુદો એક આત્મા પણ છે, જેના આધારે આ સ્થૂલ
 દેહ ટકી રહ્યો છે. તેને આપણે “ જીવ ” કહીએ છીએ. ત્રીજો
 પદાર્થ “ જડ ” છે. તેમાં પંચ મહાભૂત દેહ આદિ સર્વ આવી
 જાય છે. આ ત્રણે પદાર્થોમાં પરસ્પર કયો સંબંધ છે એનો
 વિચાર કરીએ તો “ પાદોઽસ્ય વિશ્વા ભૂતાનિ “મમૈવાંશો જી-
 વલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિયોના દ્વારા એમ
 જણાય છે કે જડ, અને જીવ બન્ને ઇશ્વરના અંશ છે. એમ જગ-
 ત્માં જડ, જીવ, અને ઇશ્વર ત્રણ પદાર્થ છે. જડ ભોગ્ય છે,
 જીવ ભોક્તા છે, અને ઇશ્વર બન્નેનો શાસ્તા છે. શાસ્તા છતાં
 પણ તે બન્નેનો ભોક્તા પણ છે. હવે અંશ હોવાથી આ વાત
 સ્વયં સિદ્ધ થાય છે, કે પોતાના અંશી પોતાના પિતા કિંબહુના
 પોતાના સર્વસ્વ પરમાત્માને અધીન રહીને પરિચર્યા કરવી,
 એજ જીવમાત્રનો ધર્મ છે. અંશનો સ્વરૂપ સમર્પક અંશી હોય
 છે, માટે તે ઇશ્વર જીવનું સર્વસ્વ છે એમ સમજવું. પોતાના
 સર્વસ્વના તરફ મનનું વલણ ફેરવવું એ દરેક માનવ જાતની
 ફરજ હોય છે. કોઈ જાતની કામના રાખ્યા શિવાય કુમથી
 મનને ઇશ્વરમાં લગાડતાં લગાડતાં તન્મય કરી દેવું તેનું નામ
 સેવા અથવા ભક્તિ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે ભક્તિરસ્ય ભજનં

તદિહામુત્રોપાધિનૈરાશ્યેનાઽમુષ્મિન્મનઃકલ્પનમ્ । પવન જેમ કો-
ઈની મુષ્ટિમાં રહેતો નથી, તેમ મન પણ સહજ કોઈના વશમાં
થાય તેવું નથી. માટે તેને પ્રભુમાં લગાડવા માટે ઘણા પ્રયત્નો
આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહ્યા છે. હઠયોગાદિ અત્યંત કૂર હોવાથી
જીવમાત્રથી થઈ શકે એવા નથી. જ્ઞાનમાર્ગ પણ કઠિનતમ
છે માટે તેથી પણ મન વશ થાય તેવું નથી. તેથી આ સમયમાં
જેમાં જીવને વૈરાગ્યનું થવું અસંભવ જેવું છે, તેમાં જ્ઞાનથી સિદ્ધિ
મેળવવી અસંભવ જેવી છે. માટે મનને પ્રભુમાં લગાડવાનો પણ
લક્ષિત એ એકજ ઉપાય છે. આ લક્ષિતનું નામ સાધનલક્ષિત છે.
અથવા તો તેને અપરા વા તનુજા વિત્તજા સેવા કહે છે. આમ
અપરા અને પરા એ બે ભેદથી લક્ષિત બે પ્રકારની છે. કોઈ
જાતના હેતુ વિના અથવા તો પ્રયોજન વિના મનનું પ્રભુ પ્રેમમાં
તન્મય થઈ જવું, તે લક્ષિત ઉત્તમોત્તમ છે. માટે પરા કહેવાય
છે. તેથીજ તે ફલરૂપ છે. અને તેવી લક્ષિત પ્રાપ્ત થવા માટે
જે જીવ કૃતિ સાધ્ય શ્રવણાદિ નવધા લક્ષિત કરવામાં આવે
છે, તેને અપરા અથવા સાધનલક્ષિત કહે છે.

સ્વરૂપને ભૂલી જવું, એ અવિદ્યા જીવને સહસ્રાવધિ કાલથી
લાગી છે, માટેજ તે “હું પ્રભુનો અંશ છું” આ વાતને ભૂલીને
અન્ય પદાર્થોમાં આસક્ત થાય છે. તેમાં દેહ અને દેહ સંબંધી
પદાર્થોમાં જીવની વિશેષ આસક્તિ છે. તેનો સંબંધ અનાદિકાળથી
હોવાથી દૃઢ થઈ ચુક્યો છે. તેની છાપ એવી તો દૃઢ થઈને
મનના ઉપર બેસી છે કે તેને રદ કરતાં ઘણો કાળ ભેઈએ.
હઠયોગ અને જ્ઞાનના નવ સાધન જે કે અતિ કઠણ છે તેના
દ્વારા મનને તેની વિરૂદ્ધ અને શૂન્ય રસ્તે લઈ જવા કરતાં
સહેલ રસ્તે ફેરવી દેવું ઉત્તમ છે. સહેલ રસ્તો એ લક્ષિત છે.
માટેજ શ્રીમદ્ભાગવત તથા ગીતામાં કહ્યું છે કે:—ધાવન્નિમીલ્ય
વા નેત્રે ન પતેન્ન સ્ખલેદિહ ” સ્ખલ્યમ્ણ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મ-

હતો મયાત્ । ઇશ્વરે પોતાની રમત સિદ્ધ થવા માટે આ જગત્ બનાવેલ છે. જડ અને જીવ બંને કીડાનાં ઉપકરણ છે. બધાં ભગવાનનાં બનાવેલાં છે, માટે ભગવાનનાં છે. ક્રીડાર્થ-માત્મન इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुत्रियो पर ईश कुर्युः જીવ સ્વયં પણ ભગવત્કીડાનું સાધન છે. છતાં અનાદિકાલથી લાગેલી અવિદ્યાના વશ થઈને સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે, અને ભગવદ્દીય પદાર્થો “ મહારા ” છે, એમ અને પોતાના દેહ-નેજ સ્વરૂપ માનીને બેસે છે. એજ અવિદ્યાનું કાર્ય છે. આ એક જાતનો જીવમાં સહજ દોષ છે. સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ રૂપ મૂળ અવિદ્યાના સંબંધથી જીવમાં અને એના દેહમાં ઘણા દોષો આવી જાય છે. દેહને પોતાનું સ્વરૂપ માનવું, ભગવદંશ નહિ સમજવું. (અહંભાવ) અને ભગવત્પદાર્થોમાં મમતા કરવી, માટે પ્રાણોના રહેવા તથા જવાથી પોતાનું જીવન મરણ સમજવું, ઇત્યાદિ દોષ જીવપણાની સાથે ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તે જીવના સહજ દોષ કહેવાય છે. નિકૃષ્ટ દેશ અને કાલમાં ઉત્પત્તિ થવી, સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા અને સ્પર્શથી થતા ૪ દોષો દેહાદિ જડ પદાર્થોના છે. જીવમાં એકજ દોષ છે. જડ પદાર્થોમાં ૪ પ્રકારના દોષ રહે છે. જીવ જેવી રીતે ભગવત્સેવાના ઉપયોગમાં આવે છે, તેમ દેહાદિ જડ પદાર્થો પણ ભગવત્સેવાના ઉપયોગમાં આવનારી વસ્તુ છે. ધ્રુવ (ઇશ્વર) નિર્દોષ છે નિર્દોષં हि समं ब्रह्म” માટે સદોષથી ભગવત્સેવા થાય નહિ. તેથીજ જીવ અને તેના સંબંધીઓનો ભગવત્સેવા કરવાનો અધિકાર રહેતો નથી. અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે જીવના દોષોનું નિવર્તન કરવું જોઈએ. અનાદિ-કાલથી જે અહંતા મમતા આદિ દોષો જીવોના સાથે લાગેલા છે તેને તેઓ સહેજમાં છોડી દે એવા તે પોચા નથી, માટે તેને યુક્તિથી અન્ય મુખ કરીને છોડાવી શકાય છે. મોટી નદીનું પુર ગામ ઉપર આવવાનું હોય અને તેને એકદમ આડા રોકવા

જાઓ, તો તે તમારી ભૂલ છે. તેમ કરવાથી તે રોકી શકાતું નથી, પણ ઉલટું વધારે નુકસાન કરી શકે છે. પણ તેને આડો બંધ બાંધીને અન્યત્ર લઈ શકાય છે અને તેમ કરવામાં કંઈ નુકસાન થતું નથી. તેમજ જીવની અહંતા મમતાને એકદમ છોડાવવી સંભવ નથી, પણ તેને પ્રભુના તરફવાળી શકાય છે. જે અહંતા મમતાનો સંબંધ દેહ અને દેહસંબંધી સ્ત્રીપુત્રાદિ અથવા તો જડ પદાર્થોના સાથે હોતો, તેને એક દિવસથી શ્રીહરિ સર્વોત્તમ પરાત્પર પ્રભુનાસાથે જોડી દેવું બસ તેનુંજ નામ બ્રહ્મ-સંબંધ કહેવાય છે. જે દિવસથી (સહસ્રાદિ કાલથી) જીવનો બ્રહ્મના સાથેનો સંબંધ ભૂલાયો છે, તેજ દિવસથી એને દોષો લાગેલા છે અને જે દિવસથી બ્રહ્મસંબંધ લીધો એટલે અનાદિ-કાલથી જેમને પ્રભુનું વિસ્મરણ અને દેહગેહાદિનો અધ્યાસ થયો છે તેને હું આજથી પ્રભુના સાથે જોડું છું અર્થાત્ હું પર-માત્માનો દાસ છું અને આ બધા દેહસંબંધી પદાર્થો પણ પ્રભુના છે એમ જે આત્મા અને આત્મીય પદાર્થોનો પરમાત્માનો સંબંધ કરાવવો, તે બ્રહ્મસંબંધ કહેવાય છે.

જેની હરિના તુલ્ય ગુરૂમાં પણ ભક્તિ ન હોય તેને જ્ઞાન થતું નથી, અને તેના ઉપર શ્રીહરિ પણ પ્રસન્ન થતા નથી. તેજ વાત શ્વેતાશ્વતરોપનિષદમાં કહી છે. 'જે જીવની શ્રીહરિમાં પરમ ભક્તિ છે, અને જેમ હરિમાં તેમજ શ્રીગુરૂદેવમાં પણ પરમભક્તિ છે તેને આ પૂર્વમાં કહેવું જ્ઞાન પ્રકાશે છે. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે. તથા શ્રીમદ્ભગવતમાં પણ કહ્યું છે કે ગુરૂ છે દેવ અને પ્રિય જેને એવો સમજદાર માણસ અનન્યભક્તિથી એક શ્રીહરિનેજ ભજે. આ વચનથી એમ કહે છે કે જેને હરિભક્તિ

૧ यस્ય દેવે પરા ભક્તિર્યથા દેવે તથા ગુરૌ । તસ્યૈતે કથિતા
હ્યર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ । ૨ ઉપદેશ્યન્તિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્ત-
ત્વદર્શિનઃ । અતો વુદ્ધ આમજેત્તં ભક્ત્યૈકયેશં ગુરુદેવતાત્મા ।

કરવી હોય તે ગુરૂને દેવની પેઠે પ્રિય અને પૂજ્ય સમજે. બીજાં અનેક શ્રુતિ સ્મૃતિનાં વચનોથી માલુમ પડે છે કે ગુરૂનાદ્વારા આત્મનિવેદન કરે ગુરૂ પણ વૈષ્ણવ હોવો જોઈએ. તે વાત પૂર્વોક્ત શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ કહી છે. અને અન્યત્ર પણ કહ્યું છે.

કે^૧ લલે ગુરૂ ઉચ્ચ કુળનો હોય અથવા વેદવેદાંતમાં પાર પામેલો હોય છતાં પોતે વૈષ્ણવ ન હોય તો તે ગુરૂ થઈ શકતો નથી. આવી રીતે આત્મનિવેદન કરનારને પ્રથમ ગુરૂના શરણે જઈને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને ગુરૂના પાસેથી શરણ મંત્રને લઈને પોતાનો આત્મનિવેદન લેવાનો અધિકાર સિદ્ધ કરવો જોઈએ. શરણમન્ત્ર આત્મનિવેદનનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરાવનાર છે. આત્માનું અને આત્મસંબંધી પદાર્થોનું સમર્પણ કરવાનું વેદમાં કહ્યું છે જેમ કે જેમ રથના પૈડાના વચમાં અને ઉપર તરફ આરા સમર્પેલા છે, તેમ શ્રીહરિના ચરણોમાં સર્વ પ્રાણ સર્વ લોક સર્વ દેવાદિ સર્વ પદાર્થ માત્ર સમર્પેલા છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે.

ચર, દાન, તપ, જપ, આચાર, પોતાને જે પ્રિય હોય તે સ્ત્રી પુત્ર, ગ્રહ, દેહ, પ્રાણ આદિને પરમાત્માને અર્પણ કરે. શ્રીમદ્ભાગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે. હે કૌન્ટેય ! જે તું કરે છે, જે ભોગવે છે, જે હવન કરે છે, જે દાન કરે છે અને જે તપ કરે છે તે બધું મને અર્પણ કર. શરણાગતીના વિરોધી બધા ધર્મોને છોડીને તું એક મારે શરણે જા. શ્રીમદ્ભાગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે,

૧ મહાકુલે પ્રસૂતોઽપિ સર્વશાસ્ત્રેષુ દીક્ષિતઃ । સહસ્રશાસ્ત્રાધ્યાયી ચ ન ગુરુઃ સ્યાદવૈષ્ણવઃ । ૨ તદ્યથા રથનાભૌ રથનેમૌ ચારાઃ સમર્પિતા એવમેવાઽસ્મિન્નાત્મનિ સર્વે પ્રાણાઃ સર્વે લોકાઃ સર્વે દેવાઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ સર્વ એવાત્માનઃ સમર્પિતાઃ । ૩ દૃષ્ટં દત્તં તપો જપ્તં વૃત્તં યચ્ચાત્મનઃ પ્રિયમ્ । દારાન્ સુતાન્ ગૃહાન્ પ્રાણાન્ યત્પરસ્મૈ નિવેદનં । :

હે' પાર્થ ! નીચ દેહમાં પતિત સ્ત્રી વૈશ્ય અથવા શૂદ્રો પણ મારે એકને શરણે આવીને રહે છે, તે પરમગતિને પામે છે. શ્રી આચાર્યચરણ પણ સિદ્ધાંતરહસ્યમાં કહે છે કે 'આત્મા તથા આત્મસંબંધી પદાર્થોનો પ્રહ્મના સાથે નિવેદનરૂપ સંબન્ધ કરાવવાથી સર્વ જીવોના દેહ અને દેહસંબન્ધી સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે. માટે તેથી^૩ સર્વ કાર્યોમાં સૌથી પહેલાં સર્વ વસ્તુનું પ્રભુને અર્પણ કરવું જોઈએ. આવી રીતે જ્યારે શરણમન્ત્ર ગ્રહણ અને આત્મનિવેદન લીધા પછી વૈષ્ણવત્વ એટલે સેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પૂર્વોક્ત રીતીથી સેવાનો પ્રારંભ કરે. જ્યાં-સુધી આત્મનિવેદન ન કર્યું હોય ત્યાંસુધી વૈષ્ણવ ન કહેવાય અને ત્યાંસુધી સેવાનો અધિકાર પણ થતો નથી.

સેવ્યસ્વરૂપ.

વૈષ્ણવોને શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ સેવ્ય છે કારણ કે તે સર્વોત્કૃષ્ટ પરાત્પર છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આ ત્રણે ભગવાનના ગુણાવતાર છે અક્ષરબ્રહ્મ પણ શ્રીકૃષ્ણનો અંશ છે. વેદમાં અક્ષરને શ્રીહરિની ત્રિપાદ્વિભૂતિ કહેલ છે અને દેવતાઓને તેના અવયવો કહેલ છે માટે સર્વોત્તમ એક શ્રીકૃષ્ણ પુરૂષોત્તમ છે. ઉપનિષદ્માં કહ્યું છે કે 'કૃષ્ણો અર્થ સત્તા છે જગદારનો અર્થ આનંદ છે એ બંનેના એક થવાથી સમ્યક્દાનંદ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ થાય છે.

૧ યત્કરોપિ યદશ્રાસિ યજ્ઞહોપિ દદાસિ યત્ । યત્તપસ્યસિ કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્ । સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।
૨ માં હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય યેઽપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ । સ્ત્રિયો વૈદ્યા-સ્તથા શૂદ્રાસ્તેઽપિ યાન્તિ પરાં ગતિમ્ । ૩ બ્રહ્મસંબન્ધકરણાત્સર્વેષાં દેહજીવયોઃ । સર્વદોષનિવૃત્તિર્હિ દોષાઃ પશ્ચવિધાઃ સ્મૃતાઃ । ૬ તસ્માદાદૌ સર્વકાર્યે સર્વવસ્તુસમર્પણમ્ । ૪ કૃષિર્મૂવાચકઃ શબ્દો જાનશ્ચ નિર્વૃત્તિવાચકઃ । તયોરૈક્યં પરં બ્રહ્મ કૃષ્ણ ઇત્યભિધીયતે ।

શ્રીગીતાજીમાં કહ્યું છે^૧ સર્વ ભૂતોને ક્ષરશબ્દથી કહે છે અને કૂટસ્થને અક્ષર કહે છે, ઉત્તમ પુરૂષ તો અન્ય છે જેને પરમાત્મા કહે છે. બીજું પણ ત્યાં કહ્યું છે કે હું^૨ ક્ષર અને અક્ષરથી બુદ્ધો છું તેથી મને પુરૂષોત્તમ કહે છે. શ્રીભાગવતમાં કહ્યું છે, ^૩કેશ્રીકૃષ્ણ તો સાક્ષાત્ ^૪પૂર્ણપુરૂષોત્તમ છે.

તે શ્રીકૃષ્ણ દ્વિભુજ ચતુર્ભુજ આદિ અનેક રૂપથી અનેક સ્થાનોમાં બીરાજે છે. શ્રીવૈકુંઠમાં ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. અને ગોકુલમાં દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે. તે ^૫બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણમાં કહ્યું છે. વ્રજમાં પ્રગટીને શ્રીપ્રભુએ અનેક લીલા કરી છે. તેમાં હાલમાં શ્રીનાથદ્વારામાં બીરાજતા શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ ગોવર્દનધરણ્વીલાનું છે. ગોવર્દનલીલા શ્રીમદ્ભાગવતના દશમસ્કન્ધમાં વર્ણવેલી છે તે આસ્તિકમાત્રને સ્પષ્ટ વિદિત છે. તે લીલાના વિષયમાં ^૬વેદના મંત્રભાગવતમાં કહેલું છે.

નારદપંચરાત્રના ૪ થી રાત્રમાં ૮ અધ્યાયમાં શ્રીગોવર્દન-

૧ ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ । ૨ અતોસિ લોકે વેદે ચ પ્રથિતઃ પુરુષોત્તમઃ । ૩ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્સ્વયમ્ । ૪ પરિપૂર્ણતમઃ કૃષ્ણો વૈકુણ્ઠે ગોકુલે સ્વયમ્ । ચતુર્ભુજશ્ચ વૈકુણ્ઠે ગોકુલે દ્વિભુજઃ સ્વયમ્ ॥

૫ તમસ્ય રાજા વરુણસ્તમશ્ચિના ક્રતું સચંતમારુતસ્ય વેધસઃ દાધારદક્ષમુત્તમમહર્વિદં વ્રજં ચ વિષ્ણુઃ સર્વિવાં અપોર્ણુતે—

ભાષ્યમ્—તં અસ્ય કૃષ્ણસ્ય ક્રતુગિરીંજં વરુણો રાજા તથા અગ્નિનોદેવૌ તં ક્રતું સંચત અનુકૃતવતઃ । મારુતસ્ય જગતાં પ્રાણસ્ય વેધસઃ વિસ્તૃપ્તઃ । ઇન્દ્રાદન્યેષાં દેવાનાં સુક્રતુઃ સુખકરોઽભૂદિત્યર્થઃ । યત્ર નિમિત્તં દૃઢં અહર્વિદંકૃતો લબ્ધારં પર્વતમુત્તમં દાધાર વિષ્ણુહસ્તેનેતિ શેષઃ ॥

વ્રજંતેનૈવ, અહર્વિદા શૈલેન અપોર્ણુતે આચ્છાદયતિ । યતઃ । સર્વિવાન્ મિત્રાણાં ત્રાણાર્થમિત્યર્થઃ ॥

ધરના માટે કહ્યું છે. કે^૧ પર્વતમાં નિવાસ કરનારા અને ગોવર્દ્ધનના સ્વામી સર્વના અજ્ઞાનને હણનારા તથા ઈંદ્રાનુજ હોવાથી માતલી છે સારથી જેનો એવા, અને સર્વદા દ્વિભુજ કવચિત્ છ ભુજવાલા અને અનંતભુજયુક્ત, શેષરૂપ પણ શેષના સ્વામી અને, સર્વના અંગી, તથા શેષનું ચિહ્ન છે અંગમાં જેને એવા, ગોવર્દ્ધન પર્વત ઉપર વિહાર કરનારા શ્રીગોવર્દ્ધનધર છે. ^૨શ્રીમદ્ભાગવતમાં દ્વિતીય તૃતીય દશમસ્કન્ધાદિના વચનોથી શ્રીગોવર્દ્ધનધરણુલીલાનું વર્ણન કરેલ છે.

^૩ગોપાળતાપિની ઉપનિષદ્ પૂર્વખણ્ડમાં પણ શ્રીગોવર્દ્ધન-ધરના સ્વરૂપનું વર્ણન સ્પષ્ટ છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં જેટલી ભગવન્મૂર્તિઓ છે તે સાક્ષાત્ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તે વાત શ્રીમદ્ભાગ્યાર્યચરણુશ્રીએ નિખન્ધમાં વર્ણવેલી છે. ^૪લક્ષિતમાર્ગમાં મૂર્તિમાં સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરૂષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણ બિરાજમાન છે માટે તે મૂર્તિ સાક્ષાત્સ્વરૂપાત્મક છે. મન્ત્રાધીન નહીં હોવાથી કિન્તુ કેવલ લક્ષિતના ઉત્કટ ભાવવડે પ્રાદુર્ભૂત હોવાથી પુષ્ટિમાર્ગમાં આવા હનવિસર્જનનાદિ પારતન્ત્ર્યનાં કામ કરવામાં આવતાં નથી. અને તેથીજ પ્રતીકોપાસન નહિ કિન્તુ સ્વરૂપસેવા કહેવાય છે. મૂર્તિના

૧ પર્વતાધિનિવાસી ચ ગોવર્દ્ધનધરો ગુરુઃ, ગોવર્દ્ધનપતિઃ શાન્તો ગોવર્દ્ધનવિહારકઃ । દ્વિભુજઃ પદ્મભુજો ડનન્તભુજો માતલિસારથિઃ । શેષાધિનાથો નાથશ્ચ, શેષી શેષાન્તવિગ્રહઃ । ૨ ગોપૈર્મસ્રે૦ । અયાજયદ્રોસવેન૦ । તસ્માન્મચ્છરણં ગોપ્રં૦ । યઃ સપ્તહાયનઃ૦ । ૩ સત્પુણ્ડરીકનયનં મેઘામં વૈદ્યુતામ્બરમ્ । દ્વિભુજં મૌનમુદ્રાઢ્યં વનમાલિનમીશ્વરમ્ ॥ ૪ ભક્તિમાર્ગોડનુસારેણાહ—તત્ર ચ સ્થિત-મિતિ, મૂર્તૌ સ્થિતં—પરં યત્ર હસ્તસ્તત્રહસ્તઃ તત્તદવયવેષુ તત્તદવ-યવા ઇતિ—તત્રહેતુઃ સાકારં વ્યાપકં વ્રહ્મેતિ । અતઃ સર્વે કટ-કાદ્યુપચારા ભગવદવયવેષ્વેવ સાક્ષાત્કૃતા ભવન્તિ ।

શ્રીહસ્તને, સાક્ષાત્ પ્રભુનો શ્રીહસ્ત, ચરણકમળને ચરણકમળ એમ દરેક મૂર્તિના અવયવોને શ્રીહરિના અવયવો માનેલા છે. કારણ કે લક્ષ્મિમાર્ગમાં બ્રહ્મને વ્યાપક છતાં સાકાર માનેલું છે અને તેથીજ મૂર્તિને જે વસ્ત્ર આભૂષણ ધરાવવામાં આવે છે તે સાક્ષાત્પ્રભુને ધરાવવામાં આવે છે.

વૈષ્ણવોનો ધર્મ.

પ્રભુની સેવા કરવી તે લગવદ્વિયોનો ધર્મ છે, શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે, મનુષ્યમાત્રનો તેજ ^૧પરત્રધર્મ છે કે જેનાથી શ્રીહરિમાં લક્ષ્મિ થાય. શ્રીઆચાર્યજી પણ આજ્ઞા કરે છે કે ^૨હુંમેશાં સર્વ ભાવનાઓવડે શ્રીચશોદાનન્દન શ્રીગોવર્દ્ધનધરણી સેવા કરવી, હરિજનોનો એજ ધર્મ છે કોઈ વખતે કાંઈપણ બીજો ધર્મ નથી. શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે સંગ કરવો તે દઢ પાશ છે પણ એજ સંગ જો સત્પુરુષોમાં કર્યો હોય તો, મનુષ્યોને નિસ્સંગ કરી દે છે. તેથી અવૈષ્ણવોના સાથે રહેવું નહીં. શ્રી આચાર્યચરણ આજ્ઞા કરે છે કે, ^૩જેણે નિવેદનમંત્ર લીધો છે, તેઓના સાથે રહીને જે કોઈ કાર્ય કરવું તે સર્વ પ્રભુને નિવેદન કરીનેજ કરવું, તે પુષ્ટિમાર્ગની નિર્દોષ સ્થિતિ છે. કોઈ વખતે પણ પ્રભુને અનિવેદિત વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો નહી, કિન્તુ પ્રથમ શ્રીહરિને અર્પણ કરીનેજ ઉપયોગ કરવો એ વૈષ્ણવોનો ધર્મ છે. એ વાત વેદમાં કહી છે. યદ્યા દેવ પિતૃ અને

૧ સવૈ પુંસાં પરો ધર્મો યતો મક્તિરધોક્ષજે । ૨ સર્વદા સર્વભાવેન મજનીયો વ્રજાધિપ; । સ્વસ્યાયમેવ ધર્મો હિ નાન્યઃ ક્વાપિ કદાચન । ૩ નિવેદિભિઃ સમર્પ્યૈવ સર્વં કુર્યાદિતિ સ્થિતિઃ । ૪ સર્વે દેવાઃ સર્વે પિતરઃ સર્વે મનુષ્યા વિષ્ણુનાઽશિતમશ્રન્તિ વિષ્ણુનાઽઘ્રાતં જિઘ્રન્તિ વિષ્ણુના પીતં પિબન્તિ વિષ્ણુના રસિતં રસયન્તિ તસ્માદ્વિદ્વાંસો વિષ્ણવે દત્તં મક્ષયેયુઃ ।

મનુષ્યો વિષ્ણુની પ્રસાદી ખાય છે, વિષ્ણુનું આધ્રાત સુંઘે છે, વિષ્ણુની પીતવસ્તુ પીયે છે, અને વિષ્ણુની રસિત વસ્તુ ચાખે છે, તેથી વૈષ્ણવોને પણ એમજ ભેદએ કે વિષ્ણુને અર્પણ કરેલા પદાર્થોનોજ ઉપયોગ કરે. બ્રહ્માંડપુરાણમાં કહ્યું છે કે^૧ પત્ર, પુષ્પ, ફલ, જલ, અન્ન, જળની વસ્તુ અથવા ઔષધી જે કોઈ ઉપલોગના માટે બનાવેલું હોય તેને પ્રભુને અનિવેદીત, ઉપયોગમાં નહિ લાવવું. તેમ કહ્યું છે કે વૈષ્ણવોને એક શ્રીકૃષ્ણના શિવાય બીજા દેવનો કોઈ પણ કાર્યના માટે આશ્રય લેવો યોગ્ય નથી, કિન્તુ એક શ્રીકૃષ્ણજ સેવ્ય છે. અન્યાશ્રય કરવાની વેદાદિક શાસ્ત્રમાં નિન્દા લખી છે. તૈત્તિરીય સંહિતામાં લખ્યું છે કે, 'જે કોઈ પોતાના સેવ્ય દેવનો ત્યાગ કરી બીજા દેવનું ભજન કરે છે અથવા પોતાના દેવનું ઉલ્લંઘન કરે છે તે મૂર્ખ પરદેવને પહોંચતો નથી, અને વ્યર્થ પાપને ભોગવવાવાળો થાય છે. શ્રીગીતાજીમાં પણ કહ્યું છે કે.

બીજાથી વિગુણ દેખાતો પણ પોતાને ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે.

શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ કહ્યું છે કે, જે^૨ પોતાનો ધર્મ નથી તેને છોડીને એક શ્રીહરિના ચરણકમળનીજ સેવા કરવી. ^૩લૌકિકા-લૌકિક કામનાઓથી રહિત હોય, અથવા સર્વ કામનાવાળો ભક્ત હોય, અથવા મોક્ષની કામના રાખનાર હોય તે બુદ્ધિમાન પુરૂષ, તીવ્ર ભક્તિયોગવડે પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણનુંજ સેવન કરે. જે દિવસથી

૧ પત્રં પુષ્પં ફલં તોયમન્નં પાનીયમૌષધં—અનિવેદ્ય ન ભુજીત યદાહારાય કલ્પિતમ્ । ૨ યો વૈ સ્વાં દેવતામતિયજતે પ્રસ્વાયૈ દેવતાયૈ ચ્યવતે ન પરાં પ્રાપ્નોતિ પાપીયાન્ભવતિ । ૩ શ્રેયાન્સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ટિતાત્ । ૪ ત્યક્ત્વાઽસ્વધર્મં ચરણાંબુજં હરેર્ભજન્ । ૫ અકામઃ સર્વકામો વા મોક્ષકામ ઉદારધીઃ—તીવ્રેણ ભક્તિયોગેન યજેત પુરુષં પરમ્ ।

વૈષ્ણવી દીક્ષા એટલે શુરદ્વારા શ્રીહરિનો નિવેદનમંત્ર લીધો તે દિવસથી એટલા આચાર પોતાને અવશ્ય કરવાના છે. શ્રીહરિની સેવા, સેવાના સમયથી બાકી વધેલા સમયમાં પોતપોતાના વર્ણાશ્રમોક્ત ધર્મો, દ્વાદશ તિલક ધારણ કરવાં તુલસીની કંઠીનું ધારણ તથા સેવાસમયમાં મુદ્રા (છાપા) ધારણ કરવું અને નિવેદનમન્ત્રનો જપ તથા લગવત્શાસ્ત્રોનો વિચાર ઇત્યાદિ.

લગવત્પ્રસાદી કુંકુમ અથવા ચન્દન તેનું તિલક, અને ગોપીચંદનની મુદ્રા તથા તુલસીની કંઠીનું વૈષ્ણવે અવશ્ય ધારણ કરવું જોઈએ. તેના વિષયમાં બે ચાર પ્રમાણ નીચે લખીએ છીએ. જે ^૧પુરુષ પોતાના કલ્યાણને માટે મધ્યમાં અવકાશવાળું અને શ્રીહરિના ચરણની આકૃતિવાળું તિલક ધારણ કરે છે તે, હરિનો પ્રિય, પુણ્યવાન, અને મુક્તિવાન, થાય છે. આ ઠેકાણે પાદાકૃતિ શબ્દ દણ્ડકારણ્યનો પણ ઉપલક્ષક છે. મુદ્રાના વિષયમાં પણ બાષ્કલસંહિતામાં કહ્યું છે કે બંને^૨ બાહુભૂજમાં શંખચક્રાદિ ધારણ કરે તો શ્રીહરિની સેવા કરે, બીજી રીતે સેવા સફળ થતી નથી. શ્રીઆચાર્યચરણ પણ નિબંધમાં આજ્ઞા કરે છે કે ‘સેવા’^૩સમયમાં શંખચક્રાદિ મુદ્રાઓને ધારણ કરવી, કારણ કે તે સેવાનાં અંગ છે. ^૪તુલસીકાષ્ઠની માળા (કંઠી) તથા કુંકુમનું તિલક એ વૈષ્ણવત્વને જાણાવનાર ચિહ્ન છે, માટે હંમેશાં ધારણ કરવાં જોઈએ. સ્કંદપુરાણમાં કંઠી નહીં ધારણ કરનારાઓની નિંદા કરેલી

૧ હરેઃ પાદાકૃતિમાત્મનો હિતાય મધ્યેચ્છિદ્રમૂર્ધ્વપુણ્ડં ધારયતિ સ પરસ્ય પ્રિયો ભવતિ સ પુણ્યવાન્ભવતિ સ મુક્તિમાન્ભવતિ ।
૨ અંકિતઃ શંખચક્રાભ્યામુભયોર્બાહુમૂલયોઃ । સમર્ચયેદ્ધરિં વિષ્ણું નાન્યથા પૂજનં ભવેત્ । ૩ શંખચક્રાદિકં ધાર્ય મૃદા પૂજાક્કમેવ તત્ । ૪ તુલસીકાષ્ઠજા માલા તિલકં લિઙ્ગમેવ તત્ ।

છે જે 'પાપબુદ્ધિઓ હેતુવાદમાં કસાઇને તુલસીમાલાનું ।
 નથી કરતા તે મારા ક્રોધાગ્નિથી દગ્ધ થઇને નરકમાંથી ।
 નથી. આવી રીતે સર્વરીત્યા વૈષ્ણવપણાને પ્રાપ્ત થઇને શ્રવ
 સાધનોદ્વારા ભગવન્માહાત્મ્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, માનસી
 પ્રાપ્ત કરે. તે માનસીસેવાથી ભગવાન્ પ્રસન્ન થાય છે. ૪
 ભાગવતમાં કહ્યું છે કે^૧ સર્વ શોભાઓના આલય શ્રીહરિના
 થવાથી શું નહીં મળી શકે ?

ભગવાનના પ્રસન્ન થવાથી જીવને સેવોપયોગી દેહ, ।
 શન તથા સાયુજ્ય ઇત્યાદિ ક્ષણોની પ્રાપ્તિ દુર્લભ નથી. સમગ્ર
 વેદવાક્યોનો આશય પણ ભગવદ્ભક્તિના ઉપર છે, આ વાત
 શ્રીભાગવતના દ્વિતીયસ્કંધમાં કહી છે. શ્રીભગવાન્^૩ બ્રહ્માજી
 પોતાની ઋતંભરપ્રજ્ઞાથી સમગ્ર વેદને ત્રણ વખત સારી પેઠે
 જ્ઞેઇને અને સમાધિમાં સ્થિર રહીને તેજ વાતને નિશ્ચય સમજ્યા
 કે જેનાથી શ્રીહરિમાં પ્રેમ થાય, માટે જીવમાત્રનું પણ એજ
 કર્તવ્ય છે કે શ્રીહરીની સેવા કરે.

શ્રીહરિઃ શરણમ્ ।

૧ ધારયન્તિ ન ચે માલાં હૈતુકાઃ પાપબુદ્ધયઃ । નરકાન્ન નિવ
 ન્તે દગ્ધાઃ ક્રોધાગ્નિના મમ । કિમલભ્યં ભગવતિ પ્રસન્ને શ્રીનિકેત
 ૨ ભગવાન્બ્રહ્મ કાત્સ્વૈન ત્રિરન્વીક્ષ્ય મનીષયા-તદધ્યવસ્યેત્કૂટસ્
 રતિરાત્યાન્યતો ભવેત્ ।

